周易補註

補故銓選訓導段君嶰烰公傳

衡陽程崇信撰

君諱復昌字嶰烰派名平杰衡陽人也始祖翊唐翰林院同平章事段文昌之五世孫籍陝西鳳翔由鳳翔出宰江右永新遂家焉唐宋之際世系名宦君二十四世祖珥公始遷衡傳十八世而至於君曾祖銘理祖佐商父治壽均業農母熊夢猿入懷而生君伯父治

祿聞而異之子之焉治祿不習詩書而董家
嚴恆以禮法繩子弟旣嗣君欲令讀書家貧
不可君乃日勤耘耔夜持書就村塾問字或
箕踞隴畝間披卷不輒人皆笑其癡自是能
習五經年二十始應童子試會父卒奔喪而
貧益甚兄弟負土成墳君徒跣曳柴車載墓
碑越山行水至於墓前樹之其孝思勤苦遐
邇莫不嗟歎時湘潭王壬秋先生隱居石門

聞知徒步訪焉適其廬則蓬戶蕭條而君方
結茅補宅簷下塵案破書堆積與語悅之甚
凡所啓發皆能領悟於是慨然有述作之志
恒就王先生問難辨疑與同縣賀淇子泌王
積儲伯戎爲友子泌治孫氏今古文尚書與
君同志經術延君課子君就其家撰成尚書
孫疏攷三十餘卷旋以經學高等補博士弟
子員攝齋上庠諸生無與爲偶俄而賀王相

繼物故君痛眞友云亡家居鬱鬱縣人周先
檀以道員統兵鎭新疆遺書招君曰西陲多
事需材孔亟盍效班生投筆立功萬里取封
侯乎君奮然起行從者羅馬二生至麻陽馬
生道卒羅生返旆君襆被徒行出玉門關度
天山黑水經險阻二百餘日踝足皴裂夜夢
故人王伯戎曰吾哀子羇旅無朋相護久矣
今邊境肅然無所用武曷遄著書爲名山不

朽之業吾已矣子勿自誤瘖而泫然至周所
周已沒於軍居無何從周櫬還里事具君西
遊日記自是專志經學尤精於易作周易義
證十八卷漢魏易學署十八卷又𠌶秦漢以
來迄唐宋諸家䜟說補李鼎祚集解乃大綜
古義比附經傳廣虞氏例意爲易補注及例
表並四十四卷稿凡數十易自言當大疑難
時恩不可通夢瘖寐中若有鬼神牖啓而豁

然開解恒言聖人微言奥義本無秘藏惟奈
後儒不自探索耳書成頗自喜以為起數文
周孔而問之當不甚相刺謬也晚時更治儀
禮亦著書尺餘丹鉛雜揉寒暑無間後以貧
寶館湖北崇陽令署旋赴四川學政吳樹棻
幕府主文衡川人宗仰所至有重名光緒二
十一年乙未七月隨棚至涪州疾作力疾至
忠州九月十三日卒於忠州學院行臺年五

十有七吳公欽其學行殯送如禮幕友哀痛
州人咨嗟在幕九月不受私謁雖疾病不廢
公事卒前三日猶手禮經可謂篤信好學守
死善道者已初湖南提學朱詹事逌然重君
經學調入湘水校經堂君有子家圭聰慧善
悟能傳君所學遂携以從未幾而天君痛甚
自是皇皇然不安其居曹贊善鴻勛禰君麇
勝生將舉優貢而君未與後以閉戶窮經深

明易理保奏剸導歸部銓選格於他途久不補官君亦澹然不爲書謝縣令張憲和儒吏也每值入城必步行至君所相與講學良久始去君未嘗出入公庭其高致如此前後主衡州西湖書院桂陽州龍潭書院皆以經學講授又善星命日者之術卜筮稽疑不輕語人有訪之者則曰窮達有命吉凶由人修已而已五十以後其爲學纔焉如不終日常誦

朝聞夕死之詞蓋自知壽命將終故爲是汲汲也今所著之周易補註及例表並他著均藏於家其儀禮注表藁本沒後見遺或曰忠州蔣友匿之或曰吳公巽而私之娶妻蔣氏生子五家焵家圭皆早夭家炳家琳家樹均業儒女四繼妻曾氏生子家穀業儒君機自營遊葬縣十一都六區獅形山今鄉士過其墓者猶矜式稱段先生焉

贊曰余少時識段先生見其容貌樸拙言訥訥如不出以爲謹厚君子也其後讀書慕之從問經義先生敗容曰通經所以致用經學者萬世之圭臬也天下兢兢興言夷務儒者苟求富貴必枉道以求合道術將爲天下裂傳曰亂之興也惟禮可已羣言淆亂折衷聖經吾子勉爲後十年而有新學之敗由今觀之可謂識微見遠者也

易道廣大囊括靡遺宣聖傳外莫獲厥宗嘗
于李孫先後集解外宋人各經緯書及子史
集說目爲詛證又廣蒐入自漢訖唐諸儒遺
注煞綜厥家法言皆質詛兼例者唯虞氏校
多耳夫詛見于十翼後儒各執所志雖論說
紛紛尠能入其範圍徒目多口取憒有道言
易者唯言其例足耳不揆檮昧因更覼縷比
類援傳合經補虞氏暨諸家言例之所不及

閒亦揚搉訓詁違忿剌謬並舉近儒數說微
申厥誼祗以著心力之竭爲書凡四十一卷
唯企同志者匡所不逮爲時光緒十有五年
歲在屠維赤奮若陬月望日衡陽段復昌識

周易補註卷目錄

共四十一卷

上經

第八卷

遯至鼎

第九卷

震至顨

第十卷

兌至未濟

上彖

第十一卷

下象

乾坤經上之一

衡陽[illegible]補註

十翼傳云分爲上下二篇[illegible]易[illegible]上下二經京房引夫子曰神農重乎八純馬融曰伏犧得河圖而作易又曰卦辭文王所作爻辭周公所作鄭康成易贊及易論曰夏曰連山殷曰歸藏周曰周易又曰連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏于其中周易者言周道周普無所不備又曰易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也又曰神農重卦又曰卦辭爻辭并是文王所作又曰十翼上象一下象二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十陸績曰

卦辭文王所作爻辭周公所作王肅曰伏犧得河圖而作易姚信曰連山氏得河圖夏人因之曰連山歸藏氏得河圖殷人因之曰歸藏伏犧氏得河圖周人因之曰周易王弼曰伏犧重卦周簡子曰易者易也不易也變易也易者易代之名凡有无相代彼此相易皆是易義不易者常體之名有常有體无常无體是不易之義變易之者相變改之名兩有相變此爲變易皇甫謐曰夏人因炎帝曰連山殷人因黃帝曰歸藏又曰文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易崔覲曰易者謂生生之德有易簡之義不易者言天地定位不可相易變易者謂生生之道變而相續劉貞簡同張譏曰易者換代之名待奪之義何妥同補曰伏犧畫卦因而重之卦爻

辭皆作于文王周匝易變也六爻之義易以工也

䷀乾下乾上乾 乾坤鑿度三古文天字今爲乾卦重聖人重三而成立位得上下人倫王道備矣亦川字覆萬物乾鑿度聖人頤乾道浩大以天門爲名也乾者天也川也先也漢書夏四月正陽純乾之月也後漢書今孟夏純乾用事陰氣未作

元亨利貞 乾元序制記乾元亨利貞道之用也微明所接德出備也文王比隆興始霸伐崇作靈臺受赤雀丹書稱王制命示王意序錄著卦科合謀言道深微幽虛狀乾一言紀圖候辭爛天地塞文王用其不倦武發修其質素周公用其節序三聖首乾德各就乾元亨利貞每遵夕惕若厲懼後戒楊椎法言龍何可以貞利而亨曰時未可而潛不亦貞乎

可而升不亦利乎潛升在己用之以時不亦
亨乎 子夏傳曰元始也亨通也利和也貞
正也言乾稟純陽之性故能首出庶物各得
元始開通和諧貞固不失其宜是以君子法
乾而行四德故曰乾元亨利貞矣周宏正日
元始也于時配春言萬物始生得其元始之
序發育長養亨通也于時配夏夏以通暢合
其嘉美之道利者義也于時配秋秋以成實
得其利物之宜貞者正也于時配冬冬以物
之終納幹正之道魏徵曰始萬物爲元遂萬
物爲亨益萬物爲利不私萬物爲正李鼎祚
日說卦乾健也言天之體以健爲用運行不
息應化无窮故聖人則之欲使人法天之用
不法天之體故名乾不名天也 稱曰乾陽
物以定天尊元爲物之始于爻値震得嘉會
爲亨値與爻也舉震卽以蔽艮元爲物之始

即爲乾之統故六爻皆言龍震爲元即爲龍也元大也陽之大者物莫如龍利貞者和二四上之義裁制歸于柔也立天之道曰陰與陽也乾元見于各卦有以震爻著者如屯隨臨无咎損是也有以主義著者如比與大有是也其以震著于各爻則如泰五與大畜四益初焉故有言于卦而不言于爻言于爻而不言于卦者其亨見于各卦有以爻正應著者如屯二需四同人二謙三隨二无咎二復初大過上遯二革五小過三既濟是也有以上下卦義相應著者如履噬嗑萃困蹇豐巽兌是也有以主義相應著者如小畜大有坎咸是也有以剛柔與往來相應著者如蒙泰蠱臨賁恒升鼎旅渙節未濟是也其正應著于各爻者則如否二節四焉其剛柔相應著于各爻者則如否初與大畜上焉其利見于

各卦多因乎貞有已利者如乾初三五之類是也有未利而欲其利者如乾二四上之類是也獨二五言利而初三四上不言利者利又以爻義著也其貞見于各卦有已貞而守之者如家人蹇二五與既濟是也其見于各爻者則如坤屯初與二需五比二與四履五泰三與上謙二豫二隨初臨初觀二賁三大畜三恒三遯五大壯三晉二明夷三家人二益二萃五升上革三與上旅二巽五焉其貞所未貞者見于卦與爻甚多茲不具舉也而其亨利貞亦有言于卦而不言于爻言于爻而不言于卦者其四德見于卦與爻有祇言德者有先言德後言情有先言情後言德亦有情兼于德德兼于情者易例變也乾六爻發揮旁通六十三卦故不言情所謂默而成之不言而信存乎德行也大有隨大壯鼎兌

諸卦亦其例也

初九

乾之遊乾坤鑿度九爲陽德之數亦爲天德天德兼坤數之成也成而後有九後漢書十一月乾之初九陽氣伏于地下始著爲一萬物萌動鍾于太陰故黃鍾爲天統律長九寸九者所以究極中和爲萬物元也說文九陽之變也象其屈曲究盡之妙 鄭康成曰周易以變者爲占故稱九稱六陸 績曰陽在初稱初九去初之二稱九二則初復七陰在初稱初六去初之二稱六二則初復入矣干寶曰位始故稱初陽重故稱九陽在初九十一月之時自復來也初九甲子天正之位而乾所始也莊曰下言初則上有末故大過彖曰棟橈本末弱是上有末義六言上則初當言下故小象曰潛龍勿用陽在下也則是初有下義張讓曰陽數有七有九陰數有八有六但七爲少陽八

爲少陰質而不變爲爻之本體九爲老陽六爲老陰文而從變故爲爻之別名且七既爲陽爻其畫已長今有九之老陽不可復畫爲陽所以重體辟少陽七數故稱九也八爲陰數而畫陰爻今六爲老陰不可復畫陰爻故變其體辟八而稱六孔穎達曰陽爻稱九陰爻稱六以乾體有三畫坤體有六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六崔憬曰九者老陽之數動之所占故陽稱焉

補曰陽之奇數取九與陰之偶數取六者用天地之生數也生生之謂易陽初復則爲七陰初復則爲八矣初與二三四五上之目孔子所見之編則然如據左氏引則三百八十四爻皆云某卦之某如乾之遘其同人云云今于各爻亦列之用還古義

潛龍勿用

新書龍也者人主之辟也亢龍往而不返故易

曰有悔悔者凶也潛龍入而不能出故曰勿用勿用者不可用也龍之神也其推能茲乎淮南子言時之不可以行也漢書衆逆同志至德迺潛厥異風漢書言十一月十二月陽氣潛藏未得用事雖煦噓萬物養其根荄而猶盛陰在上地凍水冰陽氣否隔閉而成冬

子夏傳曰龍所以象陽也馬融曰物莫大於龍故借龍以喻天之陽氣也初九建子之月陽氣始動於黃泉既未萌芽猶是潛伏故曰潛龍干寶曰陽處三泉之下聖德在愚俗之中此文王在羑里之爻也雖有聖明之德未被時用故曰勿用沈鱗士曰稱龍者假象也天地之氣有升降君子之德有行藏龍之爲物能飛能潛故借龍比君子之德也

稱曰龍例見卦辭注遠取諸物之道也六爻皆本元之義言情故不明言元元自有亨之例

即自有貞之例故亦不明言亨貞勿用者不
可用也不言吉凶咎悔者其初難知也凡吉
凶者見乎辭辭以情遷得失之象也陰陽各
六爻具悔與吝言乎小疵憂虞之象也悔陽
六爻具陰則見於三四五上吝陰六爻具陽
則見於三四上无咎者善補過也凡言无咎
吝皆先有吝陰陽各六爻亦具也凡吉凶咎
悔見於各卦有言德者與情後言吉凶咎悔者
有先言德與吉凶咎悔而後言情者有情與
德兼吉凶咎悔言者有祗言吉凶咎者凡吉
凶悔吝咎見於咎爻有以德兼吉凶咎吝言
者有不言德而祗吉有悔者餘與卦同凡吉
凶悔吝咎見於各卦與各爻者總不外得位
不得位與變應乘承比據也繫傳曰吉凶悔
吝生乎動變惡相攻而吉凶生遠近相取而
悔吝生凡易之情近而不相得則凶或害之

悔且吝亦皆其例也

九二

乾之同人

見龍在田

鄭康成曰二於三才爲地道上卽田故稱田也先儒云重卦之時重於上下兩體故初與四相應二與五相應三與上相應矣上下兩體論天地人各別但易合萬象爲例非一及其六位則一二爲地道三四爲人道五上爲天道二在一上是九二處其地上所由食之處唯在地上所以稱田也又云言田之耕稼則益及於萬物盈滿有益於人猶若聖人益於萬物故稱田也又二九二當大簇之月干資曰陽在九二十二月之時自臨來也二爲地上田爲地之表而有人功者也

利見大人

緯書大人者聖人之在位也言德化施行天地之和孟喜京房說易有君人五號帝天稱一也王美稱二也天子爵號三也大君者與上行異四也

大人者聖明德備五也　鄭康成曰九二利見九五之大人王肅曰大人聖人在位之目向秀曰聖人在位謂之大人先儒云若夫子教於洙泗利益天下有人君之德故稱大人干寶曰陽氣將施聖人將顯此文王免於羑里之日也故曰利見大人褚仲都曰九二利見九五之大人張璠同　補曰田例見鄭注動得正互離為利見大人謂五大人之德也利故不復言貞亦不言凶咎悔時舍故亦不言吉

九三〔乾之履〕君子終日乾乾　荀爽曰日以喻君謂三居下體之終而為之君承乾行乾故曰乾乾鄭康成曰三於三才為人道有乾德而在人道君子之象干寶曰爻以氣表繇以龍興嫌其不闕人事故著君子為陽在九三正月之時自泰來也陽氣始出地上而接動物人為靈故

以人事成天地之功在於此爻焉故君子以之發深思遠朝夕匪懈仰憂嘉會之不序俯懼義和之不逮反復天道謀始反終故曰終日乾乾此蓋文王反國大釐其政之日也

補曰凡君子謂陽乾健也諸爻不言乾三終下體以乾接乾故言乾乾

夕惕若厲无咎

說文引孟氏作夕惕若夤夤故惕也淮南子終日乾乾以陽動也夕惕若厲以陰息也因日以動因夜以息唯有道者能行之

荀爽曰夕惕以喻臣謂三臣乎五則疾修柔順危去惕行故曰无咎鄭坎成曰惕懼也虞翻曰謂陽息至三二變成離離爲日坤爲夕干寶曰凡无咎者憂中之咎補過者也文然早擬文明之德以象大難增修柔順以懷多福故曰无咎矣

補曰惕懼若順厲危也故爲懼爲危凡言厲者皆有不安

之象陽見於三四五上陰見於初二三五雖失應得正故无咎无咎例見於初爻往於人才不稱能而特著君子之行亦知復見三百八十四言險陽即以濟人事也懼以終始共要无咎雖不吉吉亦無凶悔吝也

九四

乾之小畜

或躍在淵无咎

或古本作惑　干寶曰陽氣在四二月之時自大壯來也四虛中也躍者暫起之言既不安於地而未能安於天也四以初爲應淵謂初九甲子龍之所由與也或之者疑之也此武王舉兵孟津觀釁而退之爻也守柔順則逆天之應通權發則違經常之教故聖人不得已而爲之故其辭疑矣崔憬曰言君子進德修業欲及於時猶能自試躍天疑而處淵上下進退非邪離羣故无咎　補曰動得正成小畜在淵必有所畜故无咎故不復言貞亦不

言凶悔吝自試故不得言吉

九五乾之有大飛龍在天鄭康成曰五於三才為天道天者清明無形而龍在焉飛之象也干寶曰陽在九五三月之時自夬來也五在天位故曰飛龍此武王克紂正位之爻也

利見大人虞翻曰謂四已變則五體離離為飛五在天故飛龍在天利見大人也謂若庖犧觀象於天造作八卦備物致用以利天下故曰飛龍在天天下之所利見也干寶曰聖功既就萬物既覩故曰利見大人矣　補曰二動應五曰利見故不言悔與鬼神合吉凶故不言吉凶

上九乾之夬亢龍有悔亢說文引孟氏作抗新書說見初爻史記此言上而不能下信而不能詘往而不能自反者也淮南子動於上不應於下子夏傳云亢極也孟喜曰亢儆也鄭康成曰堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也陸績曰陽極陰來吉去凶生

王肅曰窮高曰亢知進忘退故悔也先儒云但九五之位亦有大聖而居者非大聖而居者不能免其憂悔干寶曰陽在上九四月之時也亢過也乾體既備上位既終天之鼓物寒暑相報聖人之治世威德相濟武功既成義在止戈盈而不反必陷於悔李鼎祚曰以人事言之若放桀於南巢湯有慙德斯類是也　補曰易窮於非吝故有悔悔與吝例見初爻注悔則有必勤之勢故雖不言吉无咎亦不可言凶也

用九乾之坤見羣龍无首吉說苑此蓋人君之公也鄭康成曰爻皆取乾羣龍之象舜既受禪禹與稷契咎繇之屬並在朝陸續曰純陽用九之德見聖人无自尊之意則可以統御羣才矣劉歆曰總六爻純陽之義故曰用九也　補曰戒坤必承乾也首則迷得主故无凶悔吝也吉與凶例見初爻注

䷁坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞九家易曰

坤爲牝虞翻曰謂陰極陽生乾流坤形坤含光大凝乾之元終于坤亥出乾初子品物咸亨故元亨也坤爲牝震爲馬初動得正故利牝馬之貞矣先儒云在天爲龍在地爲馬于貞曰陰氣之始婦德之常故稱元與乾合德故稱亨行天者莫若龍行地者莫若馬故乾呂龍坤以馬象也坤陰類故稱利牝馬之貞矣

疏補曰坤陰物以定地卑坤元爲物之生于爻值卑得嘉會爲亨值震爻也舉卑以該兌利貞者利初三五之義裁制歸于剛也立地之道曰柔與剛也坤元見于各卦有以卑爻著者如蠱升革鼎是也其見于各爻則如訟五履上離二損五益五萃五井上渙四焉餘與乾元同其亨與利貞見于各卦皆與乾同坤亦有四德陰陽合德剛柔有體也行地最疾者莫如馬初三五貞成乾馬牝之

言比也二四上應故日利陰以承陽爲主故言德而即繼之以情君子有攸
往先迷後得主京房說女既嫁降父之服臣既仕先公後私九家易日
坤爲迷盧日坤臣道也妻道也後而不先先則迷失道矣陰以陽爲主當後而順之補
日君子謂初伏陽凡外日往陰陽谷六爻具由初往據三五之位故日有攸攸所也先迷
戒陰不可先陽也利西南得朋東北喪朋安貞吉漢晉
東北地事天位也馬融日孟秋之月陰氣始著而坤之位同類相得故西南得朋孟春
之月陽氣始著陰始從陽失其黨類故東北喪朋喪失也王肅日西南陰類故得朋東北
陽類故喪朋莊日先迷後得主利者唯據臣事君也得朋喪朋唯據嫡適夫崔憬日妻道

也西方坤兌南方巽與離二方皆陰與坤同類故曰西南得朋東北艮震二方北方乾坎二方皆陽與坤非類故曰東北喪朋以喻得朋猶迷于失道出嫁喪朋乃順而得常安于承天之正故言安貞吉也　補曰西南坤東北艮安二四上正承天而時行故不言凶悔也

初六

坤之復　漢書六月坤之初六陰氣受任于大陽繼養化柔萬物生長楙之于未令種剛彊大故林鐘爲地統律長六寸六者所以含陽之施楙之于六合之內令剛柔有體也說文六易之數陰變于六正于八从入从八　補曰初六例見乾初注

履霜堅冰至

淮南子聖人之見終始微言故槽邱生乎象構炮烙生乎熱升鹽鐵論秋始降霜草木隕零合冬行誅萬物畢藏論衡天之道也　鄭康成曰履讀爲禮禮稽仲都曰履霜

者從初六至六三堅冰者從六四至上六以六陰陽之氣無爲故積馴履霜必至于堅冰以明人事有爲不可不制其節度故于履霜而遂以堅冰爲戒所以防漸慮微慎終于始也于數日爻者言乎變者也故易繫辭皆稱九六也陽數奇陰數偶是以乾用一也坤用二也陰氣在初五月之時自姤來也陰氣始動于三泉之下言陰氣動矣則必至于履霜履霜則必至于堅冰言有漸也藏器于身貴其俟時故陽在潛龍戒以勿用防禍之原欲其先幾故陰在三泉而顯以履霜也　補日陰以承陽故爲主故三六爻皆不言坤霜伏乾故履堅冰至謂動成乾也故不復言貞順故不言吉凶咎者

六二坤之師　直方大

衍象日大者陽也二應五五下動之則應陽出直布陽于四方鄭康成日直也方也地之

性此爻得中氣而在地上自然之性廣生萬物故生動直而且方　補曰乾直坤方二動剛直于內五以柔應義方于外德之大也

不習无不利

荀爽曰物唱乃和不敢先有所習陽之所唱從而和之无不利也干寶曰陰氣在二六月之時自遯來也陰出地上佐陽成物臣道也妻道也臣之事君妻之事夫義成者也臣貴其直妻貴其方地體其大故曰直方大士該九德然後可以從王事女弱四教然後可以配君子道成于我而用之于彼不妨以仕學爲政不妨以嫁學爲婦故曰不習无不利也　補曰德大自不疑其所行不直言利者動非貞也故亦不言吉與凶咎吝

六三坤之謙含章可貞

淮南子動于近成于遠　虞翻曰貞正也以陰包陽故含章三失位發得正故正

可貞也　補曰坤以承乾爲主故不曰利貞而曰可貞亦不言吉與无咎也成謙故不言凶悔吝

或從王事无成有終

京房曰陰臣陽君臣不敢爲物之始陽唱陰和君命臣終其事也陸績同虞翻曰謂三已發成泰乾爲王坤爲事震爲從故或從王事地道无成而有終故无成有終干寶曰陰氣在三七月之時自否來也陽降在四三公位也陰升在三三公事也上失其權位在諸侯坤體既具陰黨既成君弱臣强戒在二國惟文德之臣然後可以遭之運而不失其柔順之正坤爲文坤象既成故曰含章可貞此蓋平襄之王垂拱以賴晉鄭之輔也苟利社稷專之則可故曰或從王事遷都誅親疑于專命故亦或之失後順之節故曰无成終于濟國安民故曰有終　補曰非其位故

或之凡言有終者皆无始

六四坤之豫**括囊无咎无譽**揩俗作括　荀子腐儒之謂也淮南子不得之已而能知彼者末之有也　虞翻曰括結也謂泰反成否坤爲囊艮爲手巽爲繩故括囊在外多咎也得位承五繫于苞桑故无咎陰在二多譽而遠在四故无譽干寶曰陰氣在四八月之時自觀來也天地將閉賢人必隱懷知苟容以觀時釁此益甯戚蘧瑗與時卷舒之爻也不艱其身則无咎功業不建故无譽也　補曰五動互離指囊之象得正故无咎故不復言貞亦不言凶悔吝凡二多譽四多懼處多懼之地故无譽故不言吉譽猶稱也陰爻見于初四五陽稱見于五也

六五坤之比**黃裳元吉**左傳黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色

下不共不得其飾事不善不得其極中美能黃上美爲元下美則裳　鄭康成曰如舜試天子周公攝政干寶曰陰氣在五九月之時自剝來也剝者反常道也陰登于五柔居尊位若成昭之主周[illegible]之臣也百官總已專斷萬機雖情體信順而貌近僭疑周公其猶病諸言必忠信行必篤敬然後可以取信于神明无尤于四海也故曰黃裳元吉也　補曰五能正位居中得二應之故不言凶亦不言告悔吝也三動互震爲元言元吉自不必復言貞也

上六坤之剝龍戰于野說文戰者接也荀爽曰消息之位坤在于亥下有伏乾爲其兼于陽故稱龍焉鄭康成曰聖人喻龍君子喻蛇陸續曰乾配西北積陰之地陰盛故戰乾坤位處天地之象襍稱玄黃也戌亥是乾之位乾伏本位積

陰之地猶盛故戰于實曰陰在上六十月之時也之爻終于酉而卦成于乾乾體純剛不堪盛陰故曰龍戰戌亥乾之都也故稱龍焉陰德過度以逼乾戰郭外曰郊郊外曰野坤位未申之維而氣溢酉戌之間故曰于野侯果曰坤十月卦也乾位西北又當十月陰窮于亥窮陰薄陽所以戰也故說卦云戰乎乾是也六稱龍者陰盛似龍故稱龍也　禰曰龍卽乾爻上欲應三陰極則陽生故戰野卽酉北之野陽非正位故不言貞亦不言亨**其血玄黃**九家易曰實本坤體未離其類故稱血焉血以喻陰也玄黃天地之襍言乾坤合居也干實曰未離陰類故曰血陰陽色襍故曰玄黃言陰陽離則異氣合則同功君臣夫妻其義一也故文王之忠于殷抑參二之強以事獨夫之紂盡欲彌縫其缺而匡

救其惡以祈殷命以濟生民也紂遂長惡不悛天命殛之是以至于武王遂有牧野之事是其義也

補曰稱血者陰猶勝也陰陽離合有異氣同功之道故不言吉凶悔吝也

用六乾坤之利永貞

干寶曰陰體其順臣守其柔所以秉義之和履貞之幹有推變終歸于正是周公始于負扆南面以光王道卒于復子明辟以終臣節故曰利永貞也

補曰承乾有終

周易卷二

屯至小畜經上之二

衡陽段復昌補注

☳☵震下坎上

屯元亨利貞虞翻曰坎二之初剛柔交震故元亨之初得正故利貞矣補曰初震爲元與二應四五爲亨三失正故利貞在坎陷中故不言吉與无咎上應故不言凶悔

勿用有攸往虞翻曰之外稱往初震得正起之欲應動而失位故勿用有攸往補曰事必不濟故戒之

利建侯丁恭說古帝王封諸侯不過百里故利以建侯取法於雷强榦弱枝所以爲治也虞翻曰震爲侯初剛難拔故利以建侯老子曰善建者不拔也

初九屯之比槃桓槃從馬衆作盤

亦作磐馬融曰槃桓旋也陸績曰屯難之際槃桓不進之貌虞翻曰震起艮止動乎險中故槃桓

利居貞

虞翻曰得正得民故利居貞謂君子居其室慎密而不出也補曰陽喜進退故不言吉與无咎居利故不言凶亦不言悔

利建侯

補曰諸侯不世賢則建之得位得應故不言凶悔

六二

屯之節

屯如邅如

子夏傳云如辭也馬融曰邅難行不進之貌荀爽曰陽動而止故屯如也陰來于陽故邅如也虞翻曰屯邅盤桓謂初也補曰六爻皆有屯義唯二與五言屯者二剛與柔易位得正得應爲屯主也

乘馬般如

般从鄭說文引孟氏作驙云駗驙也眾作班子夏傳云相牽不進貌馬融曰班班旋不進也鄭康成曰馬牝牡曰乘虞翻曰震爲馬作足二

乘初故乘馬班頭也馬不進故班如也王肅曰班如盤桓不進也 補曰般說文辟也象舟之旋也餘例見虞注

匪寇婚媾

婚媾鄭作昏冓或作構馬融曰重婚曰媾鄭康成曰冓猶會也虞翻曰匪非也寇謂五坎爲寇盜應在坎故匪寇陰陽德正故婚媾

女子貞不字十年乃字

陸績曰字愛也時通則道亨合正匹也虞翻曰字妊娠也三失位變復體離離爲女子爲大腹故稱字今失位爲坤離象不見故女子貞不字坤數十三動反正離女大腹故十年反常乃字謂成既濟定也 補曰守貞不字謂乘剛難進故不言利與吉无咎守貞以反常故不言凶亦不言吝屯之既濟

六三

卽鹿无虞惟入於林中

鹿虞王作麓虞翻曰卽就也

虞謂虞人掌禽獸者艮為山山足稱麓麓林也三變體坎坎為叢木山下故稱林中坤為兕虎震為麋鹿又為驚走艮為狐狼三變禽走入於林中故曰即鹿无虞唯入林中矣王廙曰麓山足也　補曰鹿為盧之假借田犬三互艮為盧得盧可以从禽故无虞虞度也

君子機不如舍往吝

機从鄭眾作幾　淮南子其施厚者其報美其怨大者其禍深薄施而厚望畜怨而無患者古今未之有也　馬融曰吝恨也鄭康成曰機弩牙也虞翻曰君子謂陽已正位幾近舍置吝疵也三應於上之應厤險不可以往動如失位故不如舍之往必吝窮矣　補曰弩弓張以取禽者得犬既可從禽則機不必發矣往發則吝吝例見乾初謂三動雖正往應則厤險也故不言吉與无咎得正故不言凶

悔

六四屯之隨**乘馬般如**般凡鄭眾作班虞翻門乘三也謂三已變坎為馬故曰乘馬在險中故班如也或謂乘初初為建侯安得乘之也**求婚媾往吉无不利**虞翻曰之外稱往崔憬曰屯難之時勿用攸往初雖作應既比於五五來求婚男求女往吉无不利補曰初與四為婚媾四得位初求而往故吉屯時不利所往此特言吉无不利者見其所往之利而无凶咎也故亦不言悔吝

九五屯之復**屯其膏**虞翻曰坎雨稱膏詩云陰雨膏之是其義也補曰上坎為雲屯膏之象**小貞吉大貞凶**漢書諸夏舉兵萌在民飢饉而吏不卹興於百姓困而賦斂重發於下怨離而上不知崔憬曰得屯難之宜有膏澤之惠謂與四為婚

嬪施雖未光小貞之道也故吉至於遠求佳偶以行大正赴二之應胥難攸往固宜且猶病諸凶故日大貞凶也

補日小貞吉者四求而往无不利大貞凶者二不利所往有十年不字之貞不第悔也

上六屯之益**乘馬般如**般从鄭眾作班九家易日上六乘陽故班如也虞翻日乘五也坎爲馬震爲行艮爲止馬行而止故班如也**泣血㦁如**㦁从說文引孟氏眾作漣九家易日下二四爻難亦乘陽皆更得承五發解難除今上無所復承發難不解故泣血漣如也體坎爲血伏離爲日五艮爲手掩目流血泣之象也虞翻日三變時離爲目坎爲血震爲出血流出目故泣血漣如

補日漣說文泣下也三往吝故不言吉與无咎得正故不言凶亦不言悔吝

坎下

艮上

蒙亨稽覽圖無以教天下曰蒙方言蒙萌也鄭康成曰蒙蒙物初生形是其未聞著之名也人幼稺曰童未冠之稱亨者陽也虞翻曰艮三之二亨謂二震剛柔接故亨蒙以亨通行時中也干寶曰蒙者離宮陰也世在四八月之時降陽布德薺麥並生而息來在寅故蒙於世爲八月于消息爲正月卦也正月之時陽氣上達故屯爲物之始生蒙爲物之稺也施之於人則童蒙也苟得其運雖蒙必亨故曰蒙亨此蓋以寄成王之遭周公也 補曰震互坎陷故不言元二雖失位而得中故不言吉凶餘例見鄭虞注

匪我求童蒙童蒙求我白虎通天子太子諸侯世子皆就師於外尊師重先王之道也 鄭康成曰互體震而得中嘉會禮通陽自動其中德于地道之上萬物

應之而萌芽生教授之師取象焉修道蓺于其室而童蒙者求爲之弟子非已乎求之也陸績日六五陰爻在蒙暗蒙又艮體少男故日童蒙虞翻日童蒙謂五艮爲童蒙我謂二也震爲動起媒求之五故日匪我求童蒙正陰求陽故童蒙求我志應也艮爲求二體師象坎爲經謂禮有來學無往教

初筮告再三黷黷則不告利貞

黷从說文引孟氏云握持垢也眾作瀆禮記子曰無辭不相接也無禮不相見也欲民之毋相褻也公羊注不得其事雖吉猶不當爲也 鄭康成日筮問也瀆褻也弟子初問則告之以事義不思其三隅相況以反解而筮者此勤師而身功學者之災也瀆筮則不復告欲令亦所以和義而賒事也虞翻日二五失位利變之正故利貞蒙以養正聖

功也崔憬曰初筮謂六五求決於九二二則告之再三瀆謂三應于上四隔于三與二為瀆故二不告也瀆古黷字也補曰二據初初動成兌講習故告三逆乘四遠實皆不敬故不告故不言吉凶利貞者二五三上易位成蹇反身修德故不言咎悔也

初六

蒙之損

發蒙利用刑人

虞翻曰發蒙之正初為蒙始而失其位發蒙之正以成兌兌為刑人坤為用故曰利用刑人矣干寶曰初六戊寅平明之時天光照故曰發蒙此成王始覺周公至誠之象也坎為法律寅為廉貞以貞用刑故利用刑人矣補曰惟刑之恤故不言吉與无咎利故不言凶發得正故不言悔餘例見虞注

用說

桎梏

廣雅杻謂之梏械謂之桎鄭康成曰木在足曰桎在手曰梏虞翻曰坎為穿

木震足艮手互與坎連故稱桎梏初發成兌兌爲說坎象毀壞故云用說桎梏干寶曰此成王將正四國之象也說解也正四國之罪宜釋周公之黨故曰用說桎梏

以往吝

說文引孟氏吝恨惜也又作遴行難也虞翻曰之應厤險故以往吝吝小疵也干寶曰既感金縢之文追恨昭德之晚故曰以往吝初二失位吝之由也

九二 蒙之剝

包蒙吉

包从虞石經作苞孟作彪京鄭同孟喜曰彪文也京房鄭康成同虞翻曰坤爲包應五據初初與三四同體包養四陰故包蒙吉 補曰二爲蒙主故曰包剛中志行故不言凶悔失位故不言无咎

納婦吉

虞翻曰震剛爲夫伏巽爲婦二以剛接柔故納婦吉 補曰二爲妻位不言凶悔者母以子貴也

子克家

虞翻曰二稱家震長子主器者納婦成初故有子克家也　補曰艮成坎坎爲乾家故稱克克勝也

六三蒙之蠱**勿用取女**虞翻曰謂三戒上也　補曰諸爻皆言蒙三乘蒙主不敬非蒙之道故獨不言蒙少女行不順故戒少男勿取取則必凶**見金夫不有躬无攸利**虞翻曰金夫謂二初發成兌故三稱女兌爲見陽稱金震爲夫三逆乘二陽所行不順爲二所淫上來之三涉陰故曰勿用取女見金夫矣坤身稱躬三爲二所乘兌澤動下不得之應故不有躬失位多凶故无攸利也　補曰女之从人當由正禮三不能正从上應而不淫二之金夫是不能保其躬也故不言吉與无咎亦不言无悔也五動坤體壞不有躬之象

六四蒙之未濟**困蒙吝**補曰

上陽不可承下陽亦不可乘故困故不言吉再三瀆瀆則不告故吝得位故不言凶咎悔

六五蒙之渙童蒙吉虞翻曰艮爲童蒙處貴承上有應於二動而成巽故吉也補曰二與五易位蒙以養正故吉故不言凶悔吝失位故不言利无咎

上九蒙之師擊蒙擊馬鄭作繫虞翻曰體艮爲手故擊王蕭曰擊治也不利爲寇利禦寇虞翻曰謂五已變上動成坎稱寇而逆乘陽故不利爲寇矣禦止也此寇謂二坎爲寇巽爲高艮爲山登山備下順有師象故利禦寇也補曰爲寇不利則凶可知禦寇曰利則吉可知不明言吉凶者三與上剛柔未正位也故亦不言无咎

䷄乾下坎上需有孚光亨貞吉孚又作勇鄭康成曰需

讀爲秀陽氣秀而不直前者巽上坎也虞翻曰大壯四之五孚謂五離日爲光四之五得位正中故光亨貞吉謂壯于大輿之輻也補曰需猶待也凡孚陽孚陰陰陽六爻各具有孚謂五孚于四也大壯五下四得初應故亨无震巽象故不吉元貞謂二動應五故不言凶也餘例見虞注

利涉大川

何安曰大川者大難也須之待時本欲涉難既能以信而待故可利涉大川矣補曰大壯四上五爲大川得位故云利涉故不言悔

初九需之井**需于郊利用恆无咎**

干寶曰郊乾坎之際也既已受命進道北郊未可以進故曰需于郊處不避污出不辭難臣之常節也得位有應故曰利用恆雖小稽留終於必達故曰无咎補曰乾爲郊坎習爲恆初去險極遠守常不

妄動故无咎去險極遠故不言吉凶守常不妄動故不言悔

九二需之既濟

需於沙小有言終吉鄭康成曰沙當作沚竹沚沓字之譌也沚接水者虞翻曰沙謂五水中之陽稱沙也二變之陰稱小大壯震為言兌為口四之五震象半見故小有言五二變應之故終吉

補曰失位故不言无咎動得應五故不言凶悔餘例見虞注

九三需之節

需于泥致寇至寇鄭虞王作戎荀爽曰親與坎接故稱泥須止不進不取于四不致寇害崔憬曰泥近乎外者也三逼于坎坎為險盜故致寇至是災在外也

補曰需泥災在外故不言吉寇至敬慎故亦不言凶得正得應故不言悔

六四需之夬

需于血出自穴九家易曰雲从地出上升

于天自地出者莫不由穴故曰需于血出自穴也陸績曰外卦坎水爲險亦陰稱血也李鼎祚曰六四體坎坎爲雲又爲血卦血以喻陰陰體卑弱宜順从陽故需于血　補曰水爲地之血不曰水者得離火盛之其色赤也穴謂初得血之原需險不久四多懼故不言吉凶无咎得正得應故不言悔吝

九五

需之泰

需於酒食貞吉

荀爽曰五互離坎水在火上酒食之象需者飲食之道故坎在需家爲酒食也雲需時欲降乾須時當升五有剛德處中居正故能帥羣陰舉坎以降陽能正居其所則吉故曰需于酒食也　補曰五剛中正爲需之主有饗食宴樂之禮故暫需之四上兩陰爲其所帥故不言凶悔也

上六

需之小畜

入于穴

荀爽曰需道已終雲當下入穴也雲

上升極則降而為雨故詩云朝隮於西崇朝其雨則還入地故曰入於穴 補曰需道已盡於五故上獨不言需入穴謂坎下也

有不速之客三人

馬融曰速召也荀爽曰雲雨入地則下三陽動而自至者也三人謂下三陽也須時當升非有召者故曰不速之客焉 補曰凡外為客內為主有不速之客三人謂乾上也

來敬之終吉

荀爽曰乾升在上君位以定坎降居下當循臣職故敬之終吉 補曰來謂坎自外來也凡內曰來陽見於初三四五陰見於初三四五上為主當敬以事上故終吉動不當位故不言无咎雖失位无凶與悔吝者陽喜敬也

䷅ 坎下乾上

訟有孚窒惕

窒馬鄭作咥 馬融曰咥讀為躓猶止也鄭康成曰辨財曰訟咥覺悔貌

荀爽曰陽來居二而孚于初故曰訟有孚虞翻曰遯三之二也孚謂二窒塞止也惕懼二也干寶曰訟離之游魂也離爲戈兵此天氣將刑殺聖人將用師之卦也訟不親也兆民未識天命不同之意

補曰訟爭也二陽孚初陰遯艮爲窒三剛來成坎惕惕變也有信則可止變條例見荀虞注

中吉終凶

虞翻曰二失位故不吉貞遯將成否則子弒父臣弒君三來之二得中弒不得行故中吉也二失位中止不變則入於淵故終凶也

補曰剛來居中故吉不動无以應五終成其訟故凶巽互離麗故不言元險健不親故不言亨二三四上失正亦不言貞與无咎二剛中吉故不言悔

利見大人

侯果曰大人謂五也斷決必中故利見也

補曰五爲聽訟之主二宜動而見之求解其訟故

云利

不利涉大川

侯果曰訟是陰事以險涉險故不利涉大川周宏正曰與相爭必決聚謀當見墜于深泉也

初六

訟之履

不永所事

虞翻曰永長也坤爲事初失位而爲訟始故不永所事也

補曰初爲二所據非其所訟故不言訟三陰不成異故不永初欲應四二據之斷爭也

小有言終吉

虞翻曰小有言謂初四易位成震言三食舊德震象半見故小有言初變得正故終吉

補曰言聽訟之言也言小而辨明故不得終凶終吉故不復言貞亦不復言无咎也

九二

訟之否

不克訟歸而逋

荀爽曰二不克訟故逋而歸逋逃也虞翻曰謂與四訟坎爲隱伏故逋乾位剛在上坎濡失正故不克也

其邑人三百戶无眚

子夏傳曰妖祥曰眚馬融曰眚災也荀爽曰坤稱邑二者邑中之陽人謂逃失邑中之陽人鄭康成曰眚過也又曰小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶也又曰不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之田休二歲乃種言至薄也荀自隱藏不敢與五爲敵則无眚災虞翻曰眚災也坎爲眚謂二變應五乾爲百坤爲戶三爻故三百戶坎化爲坤故无眚

補曰三百戶小國下大夫之采地也震故不言吉失位故不言无咎守至薄之祿以免災故不復言貞亦不言吉與凶悔也餘例見鄭虞注

六三 訟之遘

食舊德 孟喜曰易爻位三爲三公二爲卿大夫曰食舊德謂食父祿也虞翻曰乾爲舊德食謂初四二已變之正三動得位體噬嗑食四變食乾故食舊德

補曰三

爲四所據非其所訟故不言訟遯乾爲舊德三承之爲食

貞厲終吉

虞翻曰三變爲坎正危貞厲得位故終吉也侯果曰處兩剛之閒而皆近不相得乘二負四正之危也剛不能侵故終吉　補曰欲下居二四據以爭故貞厲終吉者與四易位也巽不巢訟故不終凶

或從王事无成

虞翻曰乾爲王二變否時坤爲事故或從王事道无成而代有終故曰无成坤三同義也補曰三與五同功五王有事第从以代終而无敢成故不得有悔亦不得言否也

九四

訟之渙

不克訟復卽命俞

俞從鄭各本作渝　馬融曰渝變也鄭康成曰俞然也虞翻曰失位故不克訟渝變也不克訟故復位變而成巽巽爲命令故復卽命　補曰然然聽訟之言也

安貞

吉虞翻曰渝動而得位故安貞吉謂二已變坤安也　補曰二與四同功異位二以訟之不克歸逋四則以訟之不克復即命于五以从其聽安貞故吉四動成巽命又為不果訟故有自服其罪之象不言无咎者以其健訟也不言悔吝者以其安貞也不安則凶矣

九五訟之未濟訟元吉王肅曰以中正之德齊乖爭之俗元吉者也　補曰訟得善聽者故言元吉五互巽為元不言亨者二不應也不言貞者五已得位故不言凶亦不言悔也不言无咎者以其有訟聖人則使人無訟也

上九訟之困或錫之鞶帶鞶王肅作鞶　馬融曰鞶帶大帶衣也荀爽曰鞶帶宗廟之服三應于上上為宗廟故曰鞶帶也二四爭三三本下體取之有緣或者疑之辭也以三錫二于義疑

矣爭競之世分理未明故或以錫二鄭康成
曰鞶佩鞶之帶虞翻曰錫謂王之錫命鞶帶
大帶男子鞶革初四已易位三二之正巽爲
腰帶故鞶帶王爾曰或外辭也蓋納訟者之
賂　褫曰五爲聽訟之注上非
其正故不言訟餘例見荀注　終朝三褫之
褫鄭翟作花　馬融曰旦至食時爲終朝荀
爽日終朝者君道明三者陽功成也君明道
盛則奪二與四故曰終朝三褫之也鄭康成
日三花三加之也虞翻曰位終乾上二變時
坤爲終離爲日乾爲甲日出甲上故稱朝應
在三二變時艮爲手故終朝三褫之使變應
已則去其鞶帶體乾乘陽故象曰不足敬也
王肅曰褫解也侯果曰褫解也乾爲衣爲言
故以訟受服翟元曰上以六三錫下二陽羣
剛交爭得不以讓故終一朝之間各一奪之

爲三拕 補曰剛失正故不言无咎悔動成困故不言吉亦不言凶餘例見荀翟注☰

䷆坎下坤上師貞丈人吉无咎周禮注貞問也問于丈人又貞之爲問問于正者必先正之乃从問焉孟喜曰年二十行役三十受兵六十還兵馬融曰二千五百人爲師鄭康成曰軍二千五百人爲師多以軍爲名次以師爲名少以旅爲名師者舉中之言又曰丈之言長能御衆有正人之德以法度爲人之長吉而无咎謂天子諸侯主軍者陸績曰帥爲衆首法長而行又曰丈人者聖人也帥師未必聖人若漢高祖光武應此義也何晏曰師者衆旅之名故周禮云二千五百人爲師也崔憬曰子夏傳作大人故王者之師也李鼎祚曰此象云師衆也貞正也能以衆正可以王矣故老子曰域中有

四大而王居其一焉由是觀之則知夫爲王
者必大人也豈以丈人而爲王哉故乾文言
日夫大人與天地合德與日月合明先天而
天不違後天而奉天時天且不違而況于人
乎況于行師乎以斯而論子夏傳作大人是
也今王氏曲解大人爲丈人聽云莊嚴之稱
學不師古匪說攸聞既誤遂于經旨輒攺正
作大人明矣　補曰丈人謂二剛而長人之
德能御衆也貞謂往五而爲大人剛中而應
故云吉不言凶悔也始雖失位元咎矣震互
坎陷故不言元二剛柔雖應而失正于師
衆之家不成嘉遇故不言亨亦不言利

初六師之臨師出以律左傳有律以如巳也｜九家易曰坎爲法律也否

臧凶否劉表作不左傳執事順成爲臧逆爲否補曰復初進二不以律爲臧則

凶以其失位也故不吉故亦不言无咎與悔

九二師之坤在師中吉无咎九家易曰雖當爲王尚在師中爲天所寵事克功成故吉无咎二非其位盖謂武王受命而未卽位也受命爲王定天下以師故曰在師中吉　補曰帥師有所爲故吉剛中志行故不言凶亦不言悔羣陰順從故不言貞故言无咎也

王三錫命錫鄭作賜　乾鑿度王者天下所歸往言有盛德行中和順民心天下歸往之莫不美命爲王也行師以除民害賜命以長世德之盛　荀爽曰王謂二也三者陽德成也德純道成故能上居王位而行錫命羣陰歸之故曰王三錫命懷萬邦也李鼎祚曰二互體震震木數三王三錫命之象周禮云一命受職再命受服三命受位是其義也

六三師之升

師或輿尸凶虞翻曰坎爲尸坎爲車多眚同人離爲戈兵爲折首失位乘剛无應尸在車故輿尸凶矣　翻曰或二或之也以弟子爲禪將而有輿尸之敗非大師之福也失位乘剛故不言吉與无咎言凶故不復言貞與悔吝也

六四師之解師左次无咎荀爽曰左謂二也陽稱左次舍也二與四同功四承五五无陽故呼二舍于五四得承之故无咎　翻曰軍尚左凡師一宿爲舍再宿爲信過信爲次五非所承初非所應知不能進故左次得位故无咎故不言悔吝多懼故不言吉亦不言凶

六五師之坎田有禽利執言无咎禽俗作擒恒四井初同　荀爽曰田獵也謂二帥師禽五五利度二之命執行其言故无咎虞翻曰田謂二陽稱禽震爲

言五失位變之正艮爲執故利執言无咎補曰二既上易五不徇殺戮故无咎故不言悔吝也餘例互見荀虞注

長子帥師弟子輿尸貞凶

虞翻曰長子謂二震爲長子在師中故帥師也弟子謂三三體坎坎震之弟而乾之子失位乘陽逆故貞凶李鼎祚曰六五居尊失位在師之時蓋由殷紂而被武王擒于鹿臺之類是也以臣伐君假言田獵六五離爻體坤離爲戈兵田獵行師之象也莊曰長子爲九二德長于人也弟子謂六三德劣于人也 補曰二互震長子已中行正位于五而帥師三動亦成坎有弟子輿尸之象是不任賢能貞而得凶故不言吉也餘例見虞注

上六

師之蒙

大君有命

荀爽曰大君謂二師旅已息既上居五當賞封有功立國命家

也鄭康成日命所受天命也虞翻日同人乾爲大君巽爲有命干賓日大君聖人也有命天命也五常爲王位至師之家而變其例者上爲郊也故易位以見武王親征與師人同處于野也離上九日王用出征有嘉折首上六爲宗廟武王以文王行故正開國之辭于宗廟之爻明己之受命文王之德也稱日師旅定于五故上不言師五已勳爲大君上勳成舉爲有命

開國承家小人勿用

魏志初封諸侯訓以恭愼之至言轄以天下之端士苟爽日開國封諸侯承家立大夫也宋衷日陽當之五處坤之中故日開國陰下之二在二承五故日承家開國謂析土地以封諸侯如武王封周公七百里地也承家立大夫爲差次立大夫因宋地名正其功勳行其賞祿虞翻日承受也坤爲

國二稱家謂　變乾爲坤欲令二上居五爲
比故開國承家陰稱小人坤虛无君體迷復
凶坤成乾故以稱君故小人勿用干賓日開
國封諸侯也承家立都邑也小人勿用非所能
矣　補曰開國謂三動人爲三公出爲諸侯
承家謂初動二大夫得承五坤爲小人坤壞
爲勿用師旅初定故不言吉凶爵賞愼
重故不言悔者動失正故不言无咎　䷇
坤下
坎上
比吉
子夏傳曰地得水而柔水得地而
流比之象也夫凶者生乎乖爭今
既親比故云比吉也降積曰比卦一陽五陰
少者爲貴衆之所尊者也虞翻曰師二上之五
得位衆陰順從比而輔之故吉干寶曰比者
坤之歸魂也亦世于七月而息來在已去陰
居陽承乾之命義與師同也　補曰復
初上五剛中而正五陰比之故不言凶
原筮

元永貞无咎干寶曰原卜也周禮三卜一曰原兆坤德變化反歸其所四方既同萬國既親故曰比吉考之蓍龜以謀王業大相東土卜惟洛食遂乃定鼎郟鄏卜世三十卜年七百德善長于兆民戩祿永于被業故曰原筮元永貞逆取順守居安如危故曰无咎補曰原本筮決也復初震爲元上往五亦得正爲永貞故无咎故不言悔也

不寍方來後夫凶虞翻曰與大有旁通水性流動故不寍坤陰爲方上下應之故方來也後謂上夫謂五也坎爲後艮爲背上位在背後无應乘陽故後夫凶也干寶曰天下歸德不唯一方故曰不寍方來後服之夫違天失人必災其身故曰後夫凶也補曰水性流不盈五得正爲坎方柔下初比二應爲來吉以此也後夫謂上不能來

應三匪人乘陽不敬故凶

初六比屯

之有孚比之无咎　荀爽曰初在應外以喻殊俗聖王之信光被四表絕域殊俗皆來親比故无咎也虞翻曰孚謂五初失位變來得正故无咎也　補曰有孚謂四爲五所孚也四得位故不言吝

有孚盈缶終來有它吉　它俗作他　後漢書言甘雨滿我之缶誠來有我而吉已　子夏傳曰非應稱它也荀爽曰缶者應內以喻中國孚既盈滿中國終未及初非應故曰它也象云有它吉者謂信及非應然後吉也鄭康成曰文長在未上值東井井之木人所汲用缶缶汲器也虞翻曰坤器爲缶坎水流坤初動成屯屯者盈也故盈缶終變得正故終來有它吉在內稱來也王蕭曰缶者下民質素之器　補曰四坤爲缶初動成

屯盈終得四應故不言凶也

六二比之坎

比之自內貞吉干寶曰二在坤中坤國之象也得位應五而體寬大君樂民人自得之象也故曰比之自內貞吉矣　補曰守二之貞以應五不自失故无凶與吝有剝象故不言无咎

六三比之蹇

比之匪人凶凶以王肅本　子夏傳曰處非其位非人道也馬融曰匪非也虞翻曰匪非也失位无應三又多凶體剝傷象弑父弑君故曰匪人魏徵曰二四雖近倩不相得又柔詔非己所親故曰匪人　補曰乾爲善人匪人故不言貞也坤爲惡无應三又多凶故无吉象故亦不言无咎亦无所爲悔吝也餘例亦見虞注

六四比之萃

外比之貞吉虞翻曰在外體故稱外得位比賢故貞吉也樊希舉曰內

比之者以專其應爲比外比之者以非其應爲比　補曰四爲外比从上初動亦應之故守貞爲吉无所凶亦无所悔吝也不言大吉與无咎者貞則不成萃也

九五 比之坤

顯比 鄭康成曰王因天下㬎習兵干蒐狩馬虞翻曰五貴多功得位正中初三以雙體重明故顯比謂顯諸仁也　補曰坎在天位爲顯

王用三敺失前禽 敺鄭虞作驅　馬融曰三驅者一曰乾豆二曰賓客三曰君庖鄭康成曰王者習兵于蒐狩敺禽而射之三則已法軍禮也失前禽者謂禽在前者不逆而射之旁去又不射唯背走者順而射之不中則已是其所以失之用兵之法亦如之降者不殺奔者不禦皆爲敵不敵已加以仁恩養威之道虞翻曰坎五稱王三敺謂敺下三陰不及于初故失前

禽謂初已變成震震爲鹿爲驚走鹿之斯奔則失前禽先儒云三驅三度驅禽而射之也三度則已褚仲都曰三面著人驅禽必知三面著禽唯有背已向已趣已故左右及於後皆有驅之又曰愛于來而惡于去來則舍之去則射之故其所施常失前禽者言獨比所應則所比爲失如三驅所施愛來憎去則失在前禽也補曰三與五同功三匪人王用之驅禽故失前初爲前動得正非其類也

邑人不戒吉

虞翻曰坤爲邑師震爲人師時坤虛无君使師二上居五中故不告戒也補曰二在坤邑中應五不自失故不待戒故吉四守貞不成兌口不戒之象失前禽不言凶者初早信于五又與四同功四從上也故亦不言悔吝

上六比之觀

比之无首凶

荀爽曰陽欲无

首陰以代終陰而无首不以代終故凶也虞翻曰首始也陰道无成而道有終无首凶補曰五陽爲首上失應乘之爲无无首則无所終故凶故亦不言无咎得位故不言悔吝三若正成蹇上應之則吉矣

䷈ 乾下巽上

小畜亨

鄭康成曰畜養也虞翻曰需上變爲巽與豫旁通豫四之坤初爲復復小陽潛所畜者小故曰小畜二失位五剛中正二變應之故志行乃亨也侯果曰四爲畜主體又稱小雖九三被畜下剛皆通是以小畜亨也

補曰凡小爲陰一陰得位畜五陽也五剛中志行故亨巽互離麗故不言元上下皆應故不言利貞並不言凶悔无咎也

密雲不雨自我西郊

虞翻曰密小也兌爲密需坎升天爲雲墜地稱雨上變爲陽坎象半見故密雲不雨上往

也豫坤爲自我兌爲西乾爲郊雨生于西故自我西郊崔憬曰雲如不雨積我西邑之郊施澤未通以明小畜之義孚鼎菲曰雲雨者陰之氣也今小畜五陽而一陰既微小纔作密雲故未能爲雨四互居兌西郊之象也補曰遘初上往四伏坎爲密雲巽風散兌雨我我四也兌四乾郊

初九小畜之巽復自道何其咎吉呂贊以言本無異則動卒有喜春秋繁露凡人有憂而不知憂者凶有憂而深憂之者吉此之謂也虞翻曰謂从豫四之初成復卦故復自道出入无疾朋來无咎何其咎吉乾稱道也補曰畜有養道故小畜與大畜六爻祇言其義皆不言畜遘巽風散今稱復四合五志初自守正道不往應何咎之有義不得云凶也亦不得有悔也

九二小畜之家人

牽復吉崔憬曰四柔得位羣剛所應二以中和牽復自守不失於行也　補曰二欲應五以失正而爲初剛所牽故復自守中道亦吉故不失言凶不言貞亦不言无咎悔也

九三小畜之中孚輿說輹與孟作車輹馬鄭作輻子夏傳曰輹車下伏菟也又曰車劇也馬融曰輹車下縛也鄭康成曰輹伏菟也又曰與下縄木與軸相連鉤心之木是也虞翻曰豫坤爲車爲輹至三成乾坤象不見故車說輹馬君及俗儒皆以乾爲車非也　補曰乾下坤輿又爲輹乾成坤消輿說之象輹車軸縛也夫妻反目陸績曰不義之兆虞翻曰豫震爲夫爲反巽爲妻離爲目今夫妻共在四離火動上目象不見巽多白眼夫妻反目妻當在內夫當在外今妻乘夫而出在外象曰妻不能

正室三體離需飲食之道飲食有訟故爭而
反目也　補曰巽妻下震夫其在四有反月
之象室不正故不言吉與无
咎得位故不言凶亦不言悔
六四小畜之乾
　　之乾
有孚
血去惕出无咎馬融曰血當作恤憂也虞翻
曰孚謂五豫坎爲血爲惕惕
憂也震爲出發成小畜坎象不見故血去惕
出得位承五故无咎也　補曰有孚謂五坎
爲血惕在離下故爲惕出承五故无咎不言
吉者初不應也不言凶與悔吝者得位也
九五小畜之大畜
有孚攣如富以其鄰攣子夏作
戀　子夏
傳曰戀思也馬融曰攣連也虞翻曰孚謂五
二也攣引也巽爲繩孫艮爲手二失位五欲
其變故曰攣如以及也五貴稱富鄰謂三兄
西震東稱鄰二變承三故富以及鄰象曰不

獨富二變爲既濟與東西鄰同義史徵曰五
虛尊位富貴昌盛不獨已有而與子鄰鄰謂
二也　補曰有孚五謂四也攣連也鄰謂三
也四連三皆孚之以富例亦見虞注君不獨
富故不言凶悔二不悳故不言吉與无咎

上九小畜之需既雨既處尚得載得从子夏京虞同眾作德虞翻曰既已也應在三坎水零爲雨巽爲處謂二已變三體坎雨故既雨既處坎雲復天坎爲車積載在坎上故上得積載　補曰不言吉者陽已上進畜極而需也不言无告者三有說輹之眾也

婦貞厲月幾望

君子征凶幾子夏傳作近京房傳言君弱而婦彊　虞翻曰巽爲婦坎成巽壞故婦貞厲幾近也坎月離日上已正需時成坎與離相望兌西震東日月象對故月幾望

上變陽消之坎爲疑故君子征有所疑也與歸妹中孚月幾望義同也　補曰三有反目之變故不言悔吝三多凶君子征之故不言利

屯至小畜經上之二